正法念處經卷第四十三　　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十二　夜摩天之八

尒時彼天漸更前近牟修樓陁夜摩天王若歌若舞種種嬉戲共受第一勝業果報彼一切天種種供養牟修樓陁夜摩天王既供養已坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天王告言汝一切天樂行放逸相隨而来自今以後護命護法勤行精進以護法故常受快樂乃至涅槃捨身已後永无苦惱常受天樂尒時彼處一切天衆皆共和合夜摩天王為說偈言

世間種種界　種種業自在　天種種道来
善業生此處　有中如是来　有中如是去
如彼来時業　如来去亦尒　諸有和合事
諸有意不乱　皆是善業作　精進勿放逸
長久時受樂　此後必定退　退為第一苦
當有則无疑　彼如是之義　我召汝為說
汝等一切聽　如如来所說

夜摩天王如是普為彼一切天和合利益已說此偈告天衆言汝等樂行

境界所迷然不覺知天則滅劣而不
增長此境界樂一切无常當不寂靜
得不饒益所謂何者一切皆聽如汝
所見六正覺知者七寶塔廟種種七
寶莊嚴成就所謂六者一是尸棄正
覺知者二毗婆尸正覺知者三毗舍
婆正覺知者四迦鄰迦牟尼如来正覺
知者五迦羅迦居村陁佛正覺知者
六迦葉佛正覺知者此六佛塔天中
久作次第耳聞我今供養以何因緣
一切如是我不曾見我少心故彼諸
世尊利益安樂諸世間故往世曾来
到此世間我以如是次第聞来得如
是法
彼迦羅迦居村陁佛為夜摩天作大
利益謂利益者一佛塔化是大希有
如来境界令住此間若此世界不歡
沙門婆羅門者天朋則滅此滅劣相
於此佛塔光炎之中我皆現見若滅
若退唯我獨見汝等放逸放逸行多
是故不見以著境界受欲樂故我以
歌聲召汝等来為利益故汝等放逸
放逸而行即是死退我恐汝等食善

法念處經第四十三卷 第三張 美

業盡墮於惡道故召汝来六佛世尊
利益無量諸衆生故已所說經彼諸
如来於此塔中皆悉書之我已誦得
天今善聽我為汝說勿後退時而生
悔心尒時彼天第一敬重專心思念
一切默住二種敬重一敬天王二敬重
法諦意正住其心不動天王既見天
衆如是善調伏故普告之言汝等始
入初如来塔尸棄如来辟上書經饒
益天衆利益天衆安樂天衆
彼㝡勝天共其天王升修樓陁㝡初
入塔見尸棄佛毗琉璃像在青寶牀
加趺而坐於其辟中自書經言諸比
丘若天若人有八種法障㝵善法何
等為八諸比丘所謂一者若天若人
為放逸壞不能作善若世間善出世
間善世間法者若心懈怠若心放逸
行放逸行彼世間法一切皆壞若放
逸者於善友所不能看視則為中人
若是怨家怨則增長求覓其便此是
放逸妨世間法諸有懈怠放逸行者
不能成就如是之業彼人業盡知友
亦盡怨家熾盛增長大力至家皆失

貧窮无物為他輕賤第一凡部所謂

貧窮諸有貧窮凡部大夫善友知識親舊兄弟貪瞋邪見一切增長彼愚癡者寂為凡鄙何以故不善行故夭所棄捨一切侵陵為他侵已或時致死或時商賈亡失財物以其放逸放逸行故

若諸比丘若比丘尼若優婆塞若優婆夷如是放逸常勤修行无記禪定不得盡漏唯貪食味占相食時妨亂其心如是放逸放逸行者常一切時心不清淨貪著食味猶如畜生食吐之者其心如狗亦如受持烏狗戒者如是之徒常放逸行不讀誦經於眷屬中於多聞中是少智者是為凡鄙為諸檀越之所輕賤離無所畏第一無畏所謂多聞能思惟法第一凡部所謂少聞彼少聞者為他輕賤不知自過而於他所多貪瞋癡於多聞者真實知者若於尊長若於檀主有善根者以愚癡故放逸多故生瞋心癡不善業故身壞命終墮於惡道生地獄中放逸行者如是人中行放逸故

於世間義出世間義以為妙導 正法念處經第二十三卷 第十張 美 晋
諸比丘云何天中放逸破壞此天自
性行於放逸放逸行天其心愛樂觸
味色香而行放逸不見老至不見破
壞不見退沒心不思惟善業盡滅不
習作法不敬重佛及法衆僧彼離善
心行於放逸佛出世時不見不知心
不生信怖畏近至衰禍近至死苦近
至離別之苦近至不遠天女棄捨大
怖近至如在嶮岸而隨墜者於先境
界所受樂事不具足見於異世中不
隨順行於臨死時不與其樂亦不安
慰如是境界皆悉破壞无有氣勢於
諸有中異處去時不共相隨若作放
逸放逸行業彼於有中則隨逐行彼
境界渴心未猒足放逸而死一切天
捨心生驚怖迷於境界如是而死彼
時相應或生地獄餓鬼畜生三惡之
處是故天人一切不應行於放逸戸
棄如來當尒之時而說偈言
若天一切時 成就境界樂 彼天既破壞
諸業隨逐行 樂不可常保 業聚集不失
樂所誑癡天 由業不自在 境界現生樂

後能作悪惱 淨者境界天 心常乱不定
不知善福業 是生死病藥 如藥燈亦介
為婦而為投 有中之善業 隨逐於衆生
是故黠慧者 常應勤精進 修福德為吉
捨境界為善 若有智眼者 知畏未来世
黠慧須生怖 愚則至時畏 智者如是知
心常慮破壞 若意常愚癡 則意樂境界
為境界所迷 後則心生悔 諸有身和合
智常不濁者 皆作福德業 无福德則苦
年修樓陁夜摩天王如是示彼一切
天衆尸棄如来所說偈頌辟上書字
最初法已次第復示其餘七法作如
是言我復為汝說餘七法次謂憿惕
无時寤寤憿惕行者常不寤寤於天
人中恒為妨㝵常妨一切世間之法
出世間法云何名為妨世間義出世
間義身憿惕者乱其心意一切法義
意為前導是故轉行彼乱心意行不
善處非所應處非時而行行邊嶮處
近悪知識不自測度亦不知他不知
自力不知他力以憿惕故不能作業
於自家事不知籌量如狂不異不行
正行一切衆中最為凡鄙又於諸親

兄弟等中最為下劣彼不應作而便
作之所應作者則不能作彼所應作
所不應作一切不知亦復不知作與
不作於法非法亦不能知又亦不知
應說不說應行不行亦復不知是處
非處如是一切悉皆不知以憿慢故
而不能知持戒之法又憿慢故不知
時節不知方處不知住心及不住心
以憿慢故不知樂時不知輕重又不
知真不知非真戴面而行無所畏忌
又此憿慢於出世間法義妨者云何
為妨出世間義為此憿慢所妨乱者
不知業因不知果報不知善道及不
善道不知威儀不知方處不知時節
不知裁量足與不足不知大衆雖得
聞法不能修行於未聞法心不欲聞
無心訪問凶頑不畏語不依理心意
動乱如風動塵分散處處彼心如是
常乱不定彼心意乱憿慢行者不修
禪定不能攝心見色則著樂於境界
或時著欲眼常動轉如是慢者不正
眼故行於憿慢或因著欲或是醉乱
或時禍祟或時狂病一切時令更不

餘異彼如是故為諸世間之所詳指
如是指故則為一切之所輕賤不知
自過彼非饒益又非利益亦非安樂
彼則於義皆不成就
云何傲慢於出世間法律為妨云何
復於傲慢者中以為妨㝵謂彼人中
有出家人傲慢之行最為鄙劣無法
毗尼能離傲慢一切端嚴不離傲慢
則不端嚴彼傲慢人不能修禪不知
住止常行城邑聚落等中不行好處
不能說法調伏檀越唯貪飲食牀臥
敷具唯不善觀如是之人身壞命終
墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是
之人非世間道出世間道二處安隱
傲慢有七一者色慢二者財慢三者
生慢四者服餝莊嚴等慢五者為王
供養故慢六者婦女親近故慢七者
他妻乱心故慢與揔為慢藏句殘句
或復滿句與一切法彼慢為妨如是
人中少有富樂微少命行微行傲慢
何況天中與則是慢
彼天愛聲觸味香色念念之中增長
傲慢傲慢行故命則稍減不覺命行

不知命盡不知行盡不知善業若不善業彼一切時常恒如是乃至命盡憍慢不止次第乃至善愛業盡業盡則退臨至退時尒乃覺知起如是心境界誑我令我生染如是慢誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是憍慢妨世間道

又復天衆以憍慢故妨出世道彼一切天愛善業故以正法故於此天處夜摩中生以天慢行不知自業不近其餘少慢行者不近一切不慢行天不樂見佛及法衆僧於正法中不信不入以於正法不隨順故行於惡道不能觀察十二因緣不敬尊長亦不親近有智慧天為欲所誑貪著境界於此天處臨欲退時乃生悔心是故天人應捨放逸應離憍慢若不捨離則如熾火燒胡麻等尸棄如來當尒之時而說偈言

放逸則破壞　為慢所迷惑　若天若丈夫
不得寂靜樂　若樂放逸行　是則名為死
諸放逸樂過　退墮地獄中　不正道行過
是則名放逸　放逸誑心天　則入於地獄

喜樂於不實　於實不喜樂　放逸垢闇故
天為欲所誑　欲所迷癡天　放逸慢亦尒
不能真實見　如生盲於道
尸棄世尊如是已說放逸慢心妨㝵
世間出世間法又復第三示破戒過
如是之事彼佛世尊悉知无餘如實
諦知破戒過患塔中壁上次第書之
尒時天王牟修樓陁示彼天衆塔中
壁上不持戒過書畫文字不持戒者
是諸天人第三過患非是利益非世
間道非出世道世出世道一切皆非
何者人中不持戒故妨世間道所謂
受戒愚癡之人既受戒已應作不作
一切不知亦復不知是處非處作過
患已覆藏在心兄弟因緣如是破戒
專為兄弟諸親舊等不顧念戒或不
取戒受已則犯不生忌難以如是故
為諸親舊兄弟眷屬一切人等皆悉
輕賤作如是言此不持戒不勤精進
身口意戒一切不持如是諸親至兄
弟等嫌賤輕薄以輕賤故時節吉凶
皆不看視不與往還吉凶等會不請
不喚不信不敬以如是人不受戒故

不持戒故不攝戒故本善友者則為
守人若先惡者則求其便若非惡親
則不攝之以為朋侶如是之人如樹
根斷風吹倒地如是倒已一切物失
諸親等離彼人自心本性輕動以輕
動故內則懷惡於一切人多貪多瞋
心邪疑慮分別悕望欲為惱亂其心
常瞋一切衆生面色不好無有威德
心亂不定恒常貧窮如是之人不受
戒故不持戒故身壞命終墮於惡道
生地獄中是故常應念作利益受戒
持戒不妨世法
是持戒人以戒因緣心意堅固常正
憶念信於善友若王大臣信彼人故
以大貴價金寶銀寶種種寶物一切
委之若隱密語信而向說若王王等
寄物不侵密語不露以護戒故為人
所信又復諸親兄弟眷屬一切時人
信愛供養皆悉敬重過於尊長持七
種戒王亦供養知識親等皆悉供養
如是之人一切人信一切人愛財物
具足常不貧乏皆不能與作不饒益
第一大富以大富故能行布施能作

福德正意善住不壞智慧以是因緣

身壞命終生於善道天世界中
彼人如是微少破戒則為輕劣何況
修行出世間道如是之人意動不住
於業果報言無智眼或不持戒或破
多戒唯一戒在或全无戒他謂比丘
彼人唯有比丘形服猶如貝聲心常
諂曲誑諸檀越作如是言我持佛戒
如是之人實不持戒聖所愛戒實不
成就彼是誑賊誑諸世間諸天及魔
一切沙門若婆羅門諸天人等自他
俱誑不如說行如是之人內空無物
不實不堅如水沫聚誑一切人第一
諂曲彼人多求牀臥敷具病藥所須
處處多取彼人常沒生死泥中或生
地獄若地獄等諸惡趣中彼人破戒
取不應取以破戒故不善分攝如是
之人乃至不應於僧地中行至一步
以不相應非所應故何因緣介以諸
檀越修治彼地為持戒者諸比丘等
不為無戒破戒比丘不為一切無善
心者如是之人於彼地中行至一步
亦所不應何況敷具病藥所須及餘

一切諸受用物尸棄如來當尒之時

而說偈言

若比丘無戒　是賊中之賊　內滿爛臭等
外披服袈裟　一切虛不堅　猶如水沫聚
如是空无戒　妄說是比丘　破戒屬地獄
僧寶所不攝　為心所誑故　身壞墮地獄
遠離法毗尼　自業故墮墜　垢闇之所覆
常受大苦惱　不著善法衣　裸露善人棄
以離善業故　惡將至地獄　聚集不善業
苦門則開張　生死縛堅牢　破戒故如是
為破戒火燒　彼則為極燒　如是毀戒者
必定入惡道　意受持戒故　師則能與戒
无心諂受戒　必定入地獄　彼人於日夜
常增長不善　若能持戒寶　則能壞破戒
若人空無法　唯有闇和集　彼无一念時
而蹔不破壞　為破戒所羇　垢故善人捨
破戒羇常牽　捨戒不善者　无戒若破戒
親附惡知識　若習近欲者　此地獄因緣
无戒愚癡人　或復懷動人　惡業相應人
去地獄不遠　業有相似果　此云何不知
癡故自為患　而著遊戲樂　日日常增長
惡河不可渡　苦波滿其中　如是漂眾生
彼人非生善　彼人非善志　若捨離法者

則攝不善法　若身攝善法　是第一善道
行彼句之人　則到不退處　受持戒讀經
愛樂善法者　正行常調伏　彼則離苦惱
此不持戒垢　則能令穢汙　彼以擾學故
為地獄所攝　如是一切知　應勤心取戒
一切生死海　無戒是因緣

如是所說一切人等出世間道無戒故妨云何天中無戒為妨此世間中業果之地若於此中持七種戒攝取和集天中受樂久行放逸乃至樂盡然後退墮如燈油盡燈炷盡故光明亦盡

云何妨导出世間道謂不持戒彼持戒人生於天中生彼處已如是心念我於人中持七種戒生於此處與天平等此始生天以著境界愛欲樂故一切皆忘若其餘天不忘持戒則示此天持戒業果為其說言汝本人中持戒具足生在此處彼始生天以心動故著境界樂不聞語聲不入不取不信持戒故不能取善業果報境界勢力動其意故彼不持戒不隨法行彼如是天破壞善法是故退墮如是

持戒生於天中或生世間或出世間
彼世間者以持戒故此是一種出世
間者則是菩提此第三法不精進妨
何者第四天人妨㝵所謂懈怠樂懈
怠人若染著人如是之人一切普遍
於一切種一切世間所有諸法皆不
成就彼懈怠人七種法劣何等為七
若人懈怠无增上果則是二劣以是
劣故供養則劣財富亦劣境界智劣
如是劣故一切世間正士不近世間
人情問評則劣彼人如是一切世間
諸事皆劣是故頑鈍一切所作皆悉
失壞如是人中世間法義懈怠為妨
云何人中而能妨㝵出世間法以懈
怠故此懈怠人一切家事作業皆畏
是故出家作如是言我出家已多有
敷具病藥所須飲食豐樂我於晝夜
無所為作彼懈怠故如是出家既出
家已不讀誦經不能止惡不行善法
不修禪定不持禁戒常為懈怠之所
覆蔽彼人多利多得供養食用豐足
不樂持戒不樂智慧少智過故身壞
命終墮於惡道生地獄中尸棄如來

正法念處經第卌二卷 第十六張 美 冑

當尒之時而說偈言

懈怠少福德　癡能破壞心　一切親等薄
善道不可得　懈怠及惡業　或為癡所覆
妨㝵涅槃道　得不善惡果　无善无慚愧
攪動惡知識　皆是苦惱因　智者則捨離
邪及慢大慢　如是我慢等　常捨此一切
受苦惱因緣　若為懈怠覆　不憶念發動
出氣與死等　空得命无果　懈怠所患者
有命亦同死　如是懈怠人　心念死為勝
若溺懈怠泥　沒苦海不出　若人勤精進
則渡生死海　少力懈怠人　如愛飲食羊
命未盡如死　若死入地獄　貪窮癡如羊
或為苦所攝　若人食他食　懈怠是因緣
若有懈怠者　多依他活命　多貪著美味
心惑常樂欲　彼則不知諦　唯貪著食味
死時既到已　悔火自燒心　諸有忍寒熱
乃至飢渴等　如是身受苦　後時得寂靜
莫起懈怠意　懈怠則怯弱　不能忍生死
不得脫苦惱　懈怠空在世　善人中凡鄙
未來世亦空　不曾得寂靜

懈怠之人除此過已復有異過所謂遠離出世間道懈怠之人是不善人是退沒人

云何諸天失於世間及出世間法律毗尼云何諸天妨世間道謂此懈怠復有餘業若緣善故得生天中彼天復為懈怠所壞一切愛聲觸味香色心復不樂不樂園林天可愛處不飛不走不聽歌聲自亦不作不飛虛空不從山峯至異山峯不在河中不涉波鶵乘鳥遊戲如是樂者夜摩天王有如是樂彼懈怠天亦不往詣夜摩天王所有一切諸境界樂皆悉不受普彼一切如毒如怨一切是垢此是懈怠妨导世間

云何懈怠而復妨导出世間道若復餘天常聞正法愛樂正法彼不能近遠離正法於未聞法无心欲聞設聞不持又亦不習不近尊長不學智學離一切法離一切善常樂生死常受苦惱何以故彼離道故則於有中而不得脫彼為懈怠之所壞故生於地獄餓鬼畜生彼則常為生老死等之所籠繫受諸苦惱世間流轉彼懈怠者如是懈怠則是一切不饒益事亦是一切惡道之本生死種子是故世

間一切苦惱由之而生是故世間若
有欲脫生死縛者則應精勤捨離懈
怠諸有一切不饒益事皆此為本此
如是等一切懈怠則於苦海不可得
度此之懈怠有无量過
又復除此四種過已有第五過諸天
人等妨㝵世間出世間道所謂惡貪
一切世間出世間法普為妨㝵云何
天人於世間道出世間道惡貪障㝵
所謂俗人以貪心故行於非法常樂
財物愛物之心如河水旋亦如獼猴心
愛物故欲取物故設諸方便如是如
是惡貪增長如是思惟我今當設何
等方便何等欺誑誑惑他人心常如
是欺誑誑惑復為他人如是教示欺
誑誑惑如是之人多作非法以如是
法復教他人如是之人貪心則多如
是思惟他所有物皆悉屬我彼人如
是心思惟已復教他人教他人已即
共相隨欺誑誑惑設諸方便誑惑他
人取其財物如是誑已心生歡喜作
如是念我善能作我能欺誑誑惑他
人得其財物本是他有今則屬我起

如是心是故歡喜得其滋味如是次
第樂行多作令他苦惱惡貪覆意
破壞城郭村邑聚落多人住處或燒
城郭村邑聚落多人住處為一切人
之所棄捨一切善人之所嫌賤是諸
國土之大棘刺城之棘刺聚落棘刺
破壞國土破城破村破壞屋舍壞他
種族常一切時樂如是惡令他衰惱
如是惡人身壞命終墮於惡道生在
地獄是世間中惡貪之人是惡貪人
妨导世間惡貪既集又復增長如火
得薪如是如是惡貪增長如是如是
惡貪方便如是如是得他財物如是
如是轉復增長是故修行福德之人
勤捨惡貪何以故第一垢者所謂貪
心取他財物彼垢壞者入於地獄尸
棄如來當尒之時而說偈言

若人行欺詐　方便取他物　則是大貪心
常行不善行　彼人於晝夜　心常不清淨
為貪覆其心　常悕望他物　彼人如劫火
自體本性惡　一切所怖畏　猶如惡毒虵
若人為惡貪　常覆其心者　恒入於地獄
及在餓鬼等　大地獄火中　熱處既脫已

若生得為人　五百世貧窮　毀面而破口
常受於苦惱　為貪壞心者　皆如是受苦
若人捨離貪　常怖求智慧　恒有神通力
則行於善道　除却心中貪　猶如開虵窟
若為貪虵齧　必定受苦惱　若懷貪心者
念念轉增長　如火得乾薪　熾然而增長
愛樂財物人　恒常怖求物　死時既到已
有物皆捨離　若作惡業已　終竟不捨失
彼人為貪縛　將入地獄去　財物則屬他
自得惡業汙　非財見為財　非樂謂為樂
惡貪住心中　見怨如善友　貪火能燒人
智者不集貪　為貪所燒人　後時入地獄
世間財如山　一切皆无常　云何為財物
如是作惡業　唯有愚癡者　能作如是惡

如是惡貪皆勿自作莫令他作如是
惡貪妨㝵世間集惡貪者日日增長
如火得薪如是如是熾然增長如是
惡貪得財物故如是增長共貪慳嫉
增長熾盛是故諸有福德之人應當
捨離汝等天衆當如是知有治生人
賤買飲食若餘物等若作齋會布施
沙門若婆羅門為令他知謂是福人
真實可信知人信已然後自物貴賣

與他此雖布施非清淨心為令他信
治生求利賤買貴賣如是方便以少
物施得物更多或得十倍或得八倍
如是惡貪善人則捨
又捨惡貪言惡貪者所謂法師說法
取物得如是物非三寶用此是惡貪
則應捨離又捨惡貪言惡貪者謂出
家人或白象牙所作佛像或刺繡像
或氎等上畫作佛像或刻木像或銅
等像賣如是像彼是惡貪既得物已
非法中用人中則有如是惡貪妨世
間法出世間法智者呵毀智者捨離
云何名為天中惡貪汝等天中如是
大樂猶故惡貪如是現見此金銀山
毗琉璃山青寶之山大青寶山頗梨
山中汝等一一遊戲受樂於一山中
既受樂已復向餘山共諸天女種種
受樂天眾圍遶如是一切由貪故尒
非餘所作汝等天眾愛共貪縛隨於
惡道而不覺知不生怖畏不畏死苦
不畏所愛眷屬等離不覺退時種種
衰苦汝等天眾以貪心故不畏不覺
汝等天眾如是貪心无量無邊魔業

貪心不知猒足不畏離別不畏死苦
如是惡貪妨世間道
云何天中貪心妨导出世間道此愛
着觸味色香等憙樂受樂貪心諸天
不就其餘少貪天所聽法聞法求法
學法不欲聞法令心白淨一切善法
勝根本者所謂覺法一切法覺要由
聞法若不聞法於法不覺何故不覺
以放逸故復以何法是放逸根所謂
貪心是故應當捨離貪心若捨貪心
則到涅槃貪所覆者流轉生死天衆
當知出世間道天人之中惡貪妨导
是故智者常應精勤捨離惡貪施有
三種一資生施二無畏施三為法施
彼資生施生報天果不能布施此人
勝天非天勝人如是人身第一難得
若得人身不行布施則為虛生如商
賈人得值寶洲不知取寶而便空還
若得人身不知捨財而布施者亦復
如是
何者復是无畏布施凡有幾種无畏
布施无畏布施凡有三種一者救命
施其无畏二者妻子為他拘執方便

救攝施其無畏三者防護畏失物者
施其无畏彼救命者生人天中報得
長命護失物者生則大富所有財物
王賊水火一不奪不壞若為國王或為
大臣以彼業故有大力勢有大名稱
在所生處恒常大富救妻子者若生
人中善攝妻子天上退時天女不捨
如是三種無畏布施
何者法施法施二種一世間法用以
布施二出世法用以布施彼世間法
用布施者謂以四禪世間中智和集
布施於人天中受世間樂天人中生
則生邪見
出世間法而布施者以不瞋故生天
人中或生欲界或生色界若生欲界
彼或在於一百九十八地上生隨願
生彼若生色界則得解脫以果勝故
大智慧故依處勝故則得解脫生淨
居處若因願力為轉輪王主四天下
有金輪寶實有十四所謂七寶七相
似寶善願力故盡滅諸漏得緣覺道
以願勝故則成如来應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊以法布施因緣勝故此

三種施汝等天衆一切皆無如是義

故人則為勝天為報地人為業地業

因緣果如是人中天因緣生業果則

勝如是人勝天為不如

正法念處經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造